﴿وَقَالُواْ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعۡدَهُۥ وَأَوۡرَثَنَا ٱلۡأَرۡضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلۡجَنَّةِ حَيۡثُ نَشَآءُۖ فَنِعۡمَ أَجۡرُ ٱلۡعَٰمِلِينَ ٧٤﴾ [الزمر: 74]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِما قبلَها:

هدايةُ المؤمنين إلى القول الطَّيِّب بعد تحقيقِ الوعد الطَّيِّب

لمّا ذُكِرَتِ الآيةُ السّابقة ما جوزي به المتَّقون عند دخولِ الجنَّة؛ ناسبَ بيان موقفِهم بعد ذلك، وما قالوه عند دخولِها، وهو: ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ﴾، وهذا هو القولُ الطَّيِّبُ الَّذي قال اللّه فيه: ﴿وَهُدُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ﴾ [الحج: 24]، فالهدايَةُ إلى القولِ الطَّيِّب إن كانتْ في الدُّنيا؛ فهوَ قولُ: (لا إلَهَ إلّا اللّهُ)، والأقوالُ الطَّيِّبَةُ مِنَ الأذكارِ وغَيْرِها، ويكونُ الصِّراطُ طَريقَ الإسلام، وإن كانَ إخبارًا عَمّا يَقَعُ مِنهُم في الآخِرَةِ؛ فهوَ قولُهُم هذا: ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا﴾[1].

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿وَأَوۡرَثَنَا﴾: (ورث) كَلِمَةٌ واحِدَةٌ، هيَ الورثُ، والميراثُ أصلُهُ الواوُ، وهوَ أن يَكونَ الشَّيءُ لقَومٍ، ثُمَّ يَصيرَ إلى آخَرينَ بِنَسَبٍ أو سَبَبٍ[2]، والإيراث: الإبقاءُ للشَّيء، ويورِثُ، أي: يُبقي ميراثًا[3]، ومنهُ قولُهُ تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡوَٰرِثُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلۡفِرۡدَوۡسَ﴾ [المؤمنون: 10 - 11]، يُقالُ: إنَّه لَيسَ في الأرضِ إنسانٌ إلّا ولَهُ مَنْزِلٌ في الجَنَّةِ، فإذا لَم يَدخُلْهُ هو؛ ورِثَهُ غَيْرُهُ[4].

2) ﴿نَتَبَوَّأُ﴾: (بوأ) أصلانِ: أحَدُهُما الرُّجوعُ إلى الشَّيءِ، والآخرُ المساواةُ بين الشَّيئين، فالباءَةُ والمَباءَةُ، وهي مَنزِلَةُ القَومِ، حَيثُ يَتَبَوَّؤونَ، ويقالُ: قَد تَبَوَّؤوا، وبَوَّأهُمُ اللّهُ تَعالَى مَنْزِلَ صِدْقٍ،

(1) أبو حيان، البحر المحيط: 7/ 498.
(2) ابن فارس، مقاييس اللغة: (ورث).
(3) الخليل، العين: (ورث).
(4) ابن منظور، اللسان: (ورث).

والمَباءَةُ: مَنزِلُ الإبِلِ حَيثُ تُناخُ في المَوارِدِ[1]، والتَّبوُّؤُ: أصلُ البَواء: يُطلق على مساواة الأجزاءِ في المكان، خلاف النَّبوِّ الَّذي هو منافاةُ الأجزاءِ، يقال: مكانٌ بَواءٌ؛ إذا لم يَكن نابيًا بنازِلِهِ، وبَوَّأْتُ لَهُ مكانًا: سَوَّيتُهُ، فَتَبَوَّأَ[2].

❁ المَعْنى الإجْماليُّ:

إعـلانُ الحمد لله عـلى تمام النِّعمة

تُبيِّن الآيةُ الكريمة ما يقولُهُ المؤمنون عند دخولِ الجنَّة، مِن حَمْدِ اللهِ تعالى الَّذي صَدَقَهُم ما وعدهم به في الدُّنيا، وصَدَحَت أفواههم بحمْدِ الملك الوهّاب على ما أولاهُم، ومنَّ عليهم، وهداهم، ثم ذَكَرَ تلك النِّعمة والمنَّة مِن وراثة الأرض والتَّبوُّؤِ فيها والتَّنقُّل فيها، حيثُ شاؤوا، وعندها يسمعونَ الجواب: ﴿فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ﴾ أي: الجنَّةُ، نِعم ثوابُ المطيعين للّهِ، العاملين له في الدُّنيا، الَّذين اجتهدوا بطاعة ربِّهم، في زمنٍ قليل منقطع، فنالوا بذلك خيرًا عظيمًا باقيًا مستمرًّا.

وترشدُ الآيةُ إلى الثَّناء على اللّهِ بالكَمال والإفضال؛ لقولهِ تعالى: ﴿ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُۥ﴾؛ فإنَّ صِدْقَ الوَعدِ كَمال، ثُمَّ إنَّ إيراثَهُم الجَنَّة إفْضالٌ، فجمَعوا في هذا بين الحَمْدِ على الكَمال والحَمْدِ على الإفْضالِ؛ لأنَّ اللّهَ تعالى يُحمَدُ على الأمرَيْن جميعًا، على كَمالهِ وعلى إفْضالِهِ، فيَكونون بقولهم هذا جامعين بين الحمدِ والشُّكْرِ، وإلى الحثِّ على العمَلِ الصّالِح الَّذي يورث الجَنَّةَ، وأنَّ الإنسان لا يَنبَغي أن يَكون كَسولًا مُتراخيَ الهِمَّةِ في الأعمالِ الصّالِحة[3].

❁ الإيضاحُ اللُّغَويُّ والبَلاغيُّ:

نوعُ الواو ودلالتُها:

الواو في قولهِ تعالى: ﴿وَقَالُوا۟﴾ للعطف، وما بعدها كلامٌ معطوف

(1) ابن فارس، مقاييس اللغة: (بوء).
(2) الجوهري، الصحاح: (باء).
(3) العثيمين، تفسير سورة الزمر، ص: 511 - 512.

على جواب (إذا) المحذوف، أي: دخلوها وقالوا[1]، فقولُهم هذا مترتِّبٌ على دخول الجنَّة.

فائدة التَّعبير بالاسميَّة:

الحمدُ في الجنَّة لذَّةٌ دائمةٌ لا كلفة عابرة

آثرَ النَّظمُ الكريم التَّعبيرَ بالجملة الاسميَّة ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ﴾ دون الفعليَّة، فلم يقل: (نحمد الله) ونحوه؛ للدَّلالةِ على الثُّبوت واستمراريَّة الحمد لسانًا ومقامًا، ممّا يُبرز الدَّوامَ في حالةِ الحمدِ لله، والمعنى هنا لا يقتصرُ على لحظةِ الحمد، بل هو تعبيرٌ عن حمدٍ دائمٍ لله تعالى مِن أهل الجنَّة؛ لما أولاهم سبحانه مِنَ الرِّضا التّامِّ في الجنَّة حيث أنعم عليهم، والتَّعبيرُ بالاسميَّة يُبيِّن أنَّ حمْدَهم نطقوا بهِ على وجه اللَّذَّة لا الكلفة[2].

معنى تعريفِ لفظ ﴿ٱلۡحَمۡدُ﴾:

جنسُ الحمدِ لله تعالى مستغرقٌ كلَّ ما يُحمد عليه

التَّعريفُ في لفظِ ﴿ٱلۡحَمۡدُ﴾ للجنس؛ لأنَّ المصدرَ في الأصلِ عوضٌ عن الفعل، فلا جرم أن يكونَ الدالُّ على الفعل والسّاد مسدَّهُ دالًّا على الجنس، فإذا دخلت عليه اللّامُ؛ فهو لتعريف مدلولِهِ؛ لأنَّ اللّام تدلُّ على التَّعريف للمُسمّى، فإذا كان المُسمّى جنسًا، فاللام تدلُّ على تعريفه، ومعنى تعريفِ الجنسِ أنَّ هذا الجنسَ هو معروفٌ عند السّامع، فإذا قلتَ: الحمدُ لله؛ فكأنَّك تريد أنَّ هذا الجنسَ معروفٌ لديك ولدى مخاطَبك لا يلتبس بغيرِهِ[3].

نوعُ اللّام ودلالتُها:

جزاءُ أهل الجنَّة ونعيمهم إنَّما هو بفضل الله ورحمته

دلَّت اللام الدّاخلة على اسم الجلالةِ ﴿لِلَّهِ﴾ على الاختصاص المفيد للحصر، وتشير إلى أنَّ الحمدَ يعودُ بالكامل إلى الله، دون أن يُشاركَهُ فيه أحدٌ، فهي تُحدِّد الاستحقاقَ، ومِن ثَمَّ فهو المستحقُّ لجميعِ أنواع الحمْدِ والشُّكر من خلقِهِ، سواء في الدُّنيا أم في الآخرة،

(1) درويش، إعراب القرآن وبيانه: 8/ 449.
(2) الطيبي، فتوح الغيب: 12/ 101.
(3) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/ 159.

ممّا يُعزِّز مِن إحساس أهل الجنَّة بأنَّ جزاءهم ونعيمهم هو بفضل الله ورحمته.

فائدةُ استعمال الاسم الموصول:

جاء التَّعبيرُ بالاسم الموصول في قول الحقِّ سبحانه: ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعۡدَهُۥ﴾، وهو صفةٌ لاسم الجلالة ﴿لِلَّهِ﴾؛ لبيانِ ما يستحضرُه الحامدُ من أسباب الحمْدِ، وهو دخول الجنَّة.

غرضُ ترتيبِ المفعولَيْن:

الشُّعورُ بالحمدِ يكشفُ سرورَ الحامدِ وبهجته

جاء النَّظمُ الكريم في قوله تعالى: ﴿صَدَقَنَا وَعۡدَهُۥ﴾ بتقديم المفعول الأوَّل، وهو ضميرُ الجمع في ﴿صَدَقَنَا﴾ على المفعول الثاني ﴿وَعۡدَهُۥ﴾، فلم يقل: (صدق وعده إيّانا)؛ لأنَّ أهلَ الجنَّة يحمدون الله تعالى على أن صَدَقَهم هم دخولَ الجنَّة، فالاعتناءُ والاهتمام بما صوَّر حالَهم عن استشعار الحمدِ في كونهِ قد لحقهم الفضلُ بما لحق، ولذلك قُدِّم ضميرُهم، ثمَّ الإشارةُ إلى المفعول الثّاني (الوعد) الَّذي تحقَّق لهم تتميمًا وتكميلًا، فالتَّقديم يعكس استبشارَ المؤمنين بجزاء اللهِ تعالى وإكرامه لهم.

نكتةُ إضافةِ الوعد إلى الضَّمير:

جاء الوعدُ مضافًا إلى الضَّمير في قوله تعالى: ﴿صَدَقَنَا وَعۡدَهُۥ﴾؛ لتشريفِ الوعد وتفخيمهِ، فهو الوعد الَّذي لا يتخلَّف، والأمرُ الَّذي لا يتردَّد.

نوعُ الواو ودلالتُها:

وراثـــة الأرض مـرحـلـةٌ مِـن مراحل النَّعيم

جاء النَّظمُ الكريم في قوله تعالى: ﴿وَأَوۡرَثَنَا ٱلۡأَرۡضَ﴾ بالواو قبل الفعل أورث؛ دلالةً على العطف؛ لإفادة الرَّبط بين الجمل والأحداث؛ إذ عطف (أورثنا) على ما سبقَهُ، وسياق الآية يُبيِّن نعيمَ أهلِ الجنَّة، والإرث جزءٌ من هذا النَّعيم العظيم، كما أنَّ العطف يُشير إلى أنَّ ما يحصل عليه المؤمنون من ميراث الجنَّة والتَّبوُّؤِ فيها، هو نتيجةُ

أعمالِهم وطاعتهم للّه تعالى في الدُّنيا، وهو جزء من سياق النَّعيم والجزاء الإلهيِّ للمؤمنين.

بلاغةُ الاستعارةِ التَّصريحية:

كـلُّ تـوريـثٍ يُـسـكـن دون العكس

في قولهِ تعالى: ﴿وَأَوۡرَثَنَا﴾ استعارةٌ تصريحيَّةٌ تبعيَّةٌ؛ إذ استعارَ لفظ الإرث لمعنى السُّكنى؛ تشبيهًا للسُّكنى بالتوريث، وقيل: تشبيهًا للإعطاء بالتَّوريث في سلامته من تعبِ الاكتسابِ[1]، والاستعارة أبلغُ مِنَ الحقيقةِ لما فيها مِنَ الإشعارِ بتمامِ الفضل، وجمال التَّمليك، فإنَّ الميراثَ تمليكٌ، وهو يُشعر بالطُّمأنينة وكمال التَّصرُّف، فهو بيانٌ للسُّكنى، وهو أعمُّ منها، فكلُّ ميراث يُسكن، وليس كلُّ سكنٍ يورث.

نكتةُ تقديم صِدق الوعدِ على توريث الأرض:

المؤمنُ واثـقٌ في صِـدق الـوعـد الإلهيّ

قُدِّم ذِكرُ صِدق الوعد في قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعۡدَهُۥ وَأَوۡرَثَنَا ٱلۡأَرۡضَ﴾ على توريث الأرض، حاملًا التَّرتيب للأحداث، فالمؤمن يثق في صدق الوعدِ الإلهيِّ، ثمَّ تأتي الثَّمرات والنَّتائج الطبيعيَّة لهذا الوعد، كالتَّوريث في الأرض، فالوعدُ هو الأساس الَّذي يقوم عليه التَّمكين، والنَّتائج الكبرى في حياة المؤمنين، ولا يأتي التَّوريث في الأرض إلّا كنتيجةٍ مؤكِّدةٍ للوعد الصّادق مِنَ اللّه.

لفظُ ﴿ٱلۡأَرۡضَ﴾ بين الحقيقة والمجاز:

لفظُ ﴿ٱلۡأَرۡضَ﴾ في الآية تحتمل أن تكونَ من باب الاستعارةِ تشبيهًا له بأرض الدُّنيا؛ لأنَّها قرارُهم، كما أنَّ الأرضَ قرارُ النّاس في الحياة الأولى[2]، وقيل: إنَّها أرضُ الدُّنيا على التَّقديم والتَّأخير، والظّاهر الأوَّل[3].

(1) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 24/ 73.
(2) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 24/ 73.
(3) النحاس، إعراب القرآن: 4/ 18، والآلوسي، روح المعاني: 12/ 289.

دلالةُ التَّعبير بالفعل المضارع:

نعيمُ الجنَّة في الاستقرارِ جارٍ على نهجِ الاستمرار

جاء التَّعبيرُ بصيغة الفعل المضارعِ ﴿نَتَبَوَّأُ﴾ عن نزول أهل الجنَّة في غُرفهم، وبساتينهم، وأنَّهم يتنقَّلون في الغرف والبساتين، تفنُّنًا في النَّعيم.

والتَّبوُّؤُ: هو السُّكنى والحلول، ومن المعلوم أنَّ الأفعالَ في أساليب القرآن الكريم إنَّما تُكتسب دلالتُها الزَّمنيَّة من السّياق الواردة فيه، لا مِن بِنيتها الصَّرفيَّة فحسب، فالتَّبوُّؤُ هنا وإن كان حصل إلّا أنَّه ممتدٌّ ومستمرٌّ لا انقطاع له، فهُم في خلودٍ، لا يعقبُهُ موتٌ[1]، واستخدامُ ﴿نَتَبَوَّأُ﴾ يوحي بأنَّ الجنَّة هي أعلى وأرفعُ مِن أيِّ مكانٍ آخرَ، ممّا يعزِّز مِن مكانتِها السّامية في الذِّهن، ويدلُّ على عظمة جزاء المؤمنين.

نوعُ ﴿مِنَ﴾ ودلالتُها:

احتمالُ التَّبعيض والبيان باعتبارِ القائل

حرفُ ﴿مِنَ﴾ في قولهِ تعالى: ﴿نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلۡجَنَّةِ﴾ يدلُّ على التَّبعيض، مع الإيماء إلى سَعة الجنَّة، ويُشير إلى أنَّ التَّبوُّؤَ - أي: اتِّخاذ المنازلِ والمساكن - يكون في بعض أجزاءِ الجنَّة الَّتي كتب الله لهم، فالجنَّة واسعةٌ جدًّا فيها درجات مختلفة تناسب مراتب أهلها، والمؤمنون يتبوَّؤون مِن أماكنها وأجزائها ما يشاؤون، فهي دارُ نعيمٍ لا حدودَ له، ويحتمل أن يكونَ للبيان باعتبارِ أنَّ هذا القولَ صادرٌ عن جميعِ أهل الجنَّة.

نكتةُ تقديم شبه الجملة:

نطقُ اللِّسانِ بحسبِ السّابق إلى القلبِ

قُدِّم الجارُّ والمجرورُ على الظَّرف في قولهِ تعالى: ﴿نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلۡجَنَّةِ حَيۡثُ نَشَآءُۖ﴾؛ لما له مِن غرضٍ يعكس جمالَ التَّعبير القُرآني وعمقه؛ إذ تقديمُ شبهِ الجملة هنا ليس فقط ترتيبًا نحويًّا، بل هو ترتيب دلاليٌّ يخدم غايات معنويَّة يجملها السّياق؛ إذ تتكثَّف المعاني دون

(1) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 24/ 74.

تطويلٍ، وذلك للاهتمام بمحل التَّبوُّؤِ، وهو الجنَّة، ولتعجيل المسرَّة بدخولها، فإنَّ اللِّسان ينطلق بالسّابق إلى القلبِ.

دلالةُ التَّعبير بالفعل المضارع:

تبوُّؤُ الجنَّة له مقاماتٌ معنويَّة لا يمنع ورودها

جاء التَّعبيرُ بالفعل المضارع ﴿نَشَآءُ﴾؛ للدَّلالة على كمال الكرامةِ لهم في التنقُّل في الجنَّة، وتبوُّئِها، والتصرُّف حسب المشيئة، من غير قيدٍ، وذلك أنَّ لكلِّ واحد منهم جنَّة لا توصف سعةً، وقد جاء السّياق ناسبًا إليهم التَّبوُّؤَ مقرونًا بمشيئتِهم زيادةً في حسن إكرامِهِ لهم، ولسعةِ تلك الجنَّة، لا تجده يحتاج إلى جنَّة غيره[1]، وفي تبوُّؤِ الجنة مقاماتٌ معنويَّةٌ لا يمنع ورودها[2].

نوعُ الفاءِ ومعناها:

نِعمَ المشهدُ اجتيازُ النار والمضي إلى الجنَّة

الفاء في قوله تعالى: ﴿فَنِعْمَ﴾ استئنافيَّة، وحسَّن كونها للاستئناف أنَّ أهل الجنَّة يخاطبهم اللهُ بقولهِ: ﴿فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ﴾ هذا الكلام يسمعه أهل الجنَّةِ مِنَ الله الخالق الوهّاب؛ زيادةً في تشريفهم وإكرامهم، وإظهارًا لسرورِهم وبهجتهم، فالملائكةُ تخاطبهم أوَّل الدُّخول للجنَّة، فإذا دخلوها؛ أعلنوا لله وحدَهُ الشُّكر والحمد والثَّناء، ثم يُسمعهم الحقُّ سبحانه ثناءَهُ عليهم ورضاه بهم وإكرامه لهم بدار المقامة.

نكتةُ حذفِ المخصوص بالمدح:

طاب أجرُ مَن أُكرِمَ بدخولِ الجنَّة

(نِعْمَ): فعلٌ ماضٍ جامد، وهو مِن أفعال المدح العام، ودلالتُهُ في هذا الموضع إفادةُ المدحِ كلِّهِ؛ لما لأهل الجنَّة من مكانةٍ عظيمة في اجتياز النّار والمضي إلى الجنَّة، والمخصوص بالمدح في قوله تعالى: ﴿فَنِعْمَ أَجْرُ﴾ محذوف، تقديره: الجنَّة، أي: طاب أجرُهم[3]، وما

(1) الزمخشري، الكشاف: 4/ 147.
(2) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 7/ 264.
(3) درويش، إعراب القرآن: 6/ 455.

ذُكِرَ مِن المغفرة والجنّاتِ، والتَّعبيرُ عنهما بالأجر المشعرِ بأنَّهما يُستحقّان بمقابلة العمل، وإن كان بطريق التَّفضُّل لمزيد التَّرغيبِ في الطاعات، والزَّجرِ عن المعاصي.

بلاغةُ جملة التَّذييل:

جملةُ ﴿فَنِعۡمَ أَجۡرُ ٱلۡعَٰمِلِينَ﴾ تذييلٌ مختصٌّ بالتّائبين، حسبَ اختصاصِ التَّذييلِ السّابق بالأوَّلين، وناهيك مضمونها دليلًا على ما بين الفريقين من التَّفاوت النَّيِّرِ والتَّباين البيِّن شتّانَ بين المحسنين الفائزين بمحبَّة اللّهِ ﷻ وبين العاملين الحائزين لأُجرتهم وعمالتِهم[1].

نكتةُ إضافةِ الأجر للعاملين:

أُضيف لفظُ ﴿أَجۡرُ﴾ إلى لفظِ ﴿ٱلۡعَٰمِلِينَ﴾ للتَّخصيص والتَّعظيم، فلا أجر إلّا لِمن عمل صالحًا؛ دلالةً على عدالة الجزاء، وتخصيص بأهله المستحقّين له، وهي تؤكِّد أنَّ الأجر جاء نتيجةً مباشرة لأعمالهم، ممّا يُبرز العلاقةَ بين العمل الصّالح والجزاء الأخروي، وتحفِّز العاملين لحملهم على المثابرةِ في الاجتهاد، ترغيبًا في الأعمال، وحثًّا على عدم الاتِّكال[2].

(1) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 2/ 87.

(2) البقاعي، نظم الدرر: 16/ 570.

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الحادي والخمسون،
سورة الزُّمر من الآية 73 إلى سورة غَافِر الآية 76
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1447هـ - 2026م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2026م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: المجلد الحادي والخمسون، سورة الزُّمر من الآية 73 إلى سورة غَافِر الآية 76
[إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2026.
مج. 51 ، 822 صفحة ؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-642-97-8
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 51 : المجلد الحادي والخمسون، سورة الزُّمر من الآية 73 إلى سورة غَافِر الآية 76.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن-
ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث

الترقيم الدولي : 978-9948-642-97-8
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-4644027 بتاريخ 2026/01/07م،
الهيئة الوطنية للإعلام، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري
الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»